

經部

欽定四庫全書

經部

五禮通考卷三十六

詳校官監察御史臣范　衷

總校官進士臣繆　琪

校對官中書臣徐步雲

謄錄監生臣陳國遴

欽定四庫全書

五禮通考卷二百三十六

刑部尚書秦蕙田撰

吉禮三十六

星辰附

楚辭九歌東皇太一

宋朱子註太一神名天之尊神祠在楚東以配東帝也故云東皇漢書云天神貴者太一太一佐曰五

帝中宫天極星其一明者太一常居也淮南子曰太微者乃太一之庭紫宫者太一之居

蕙田案以太一為尊神其事始于漢武而屈子九歌乃在其前二百餘年則流俗相傳其來已久葢道家之說流布民間而後遂置為祀典也故録之以誌其始

前漢書郊祀志置壽宫神君孟康曰壽宫奉神之宫也神君最貴者曰太一其佐曰太禁司命之屬皆從之非可得見聞

其言言與人音等時去時來來則風肅然居室帷中時晝言然常以夜天子祓然後入孟康曰崇潔自除祓然後入因巫為主人闗飲食所欲言行下李竒曰神所欲言下之于巫又置壽宫北宫張羽旗設供具以禮神君神君所言上使受書其名曰畫法孟康曰策畫之法也其所言世俗之所知也無絶殊者而天子心獨喜其事秘世莫知也

文獻通考馬氏曰案太一莫知其何神天官書言中宫天極星其一明者太一常居則其為星也明

矣祭法雖有幽禜之禮然敘其事于祭天地四時寒暑日月之後則亦非祀典之首也漢承秦制以祀五帝為郊天至武帝時採謬忌之説則以為五帝特太一之佐于是具太一祠壇在五帝之上帝親郊拜則以祀天之禮事之矣然郊祀明堂巍然受祭天之禮何其崇極也至于因巫為主人闗飲食所欲言行下則又何其猥屑也武帝惑于方士求仙延年之説故所以事鬼神者其諂且瀆至于

如此

蕙田案漢書天子郊拜太一如雍郊禮其尊在五時上所謂泰畤也其立祀之意與唐宋所祀九宫太一十神太一不同此條壽宫神君有太禁司命之佐則非如郊祀所云矣特為編入以為後世惑方士崇淫祀之始

舊唐書肅宗本紀乾元元年夏六月己酉初置太一神壇于圜丘東命宰相王璵攝行祠事

蕙田案此于九宫貴神外别置太一神壇之始

宋史太宗本紀太平興國八年五月丁夘詔作太一宫于都城南十一月己未太一宫成

石林燕語太平興國中司天言太一或有五福大游小游四神天一地一真符君基臣基民基凡十神皆天之貴神而五福所臨無兵疫凡行五宫四十五年一易今自甲申歲入黄室巽宫當吳分野

請即蘇州建宮祠之已而復有言今京城東南蘇村可應姑蘇之名乃改築于蘇村京師建太一宮自此始

蕙田案甲申即太平興國八年之明年改為雍熙元年

雍熙元年八月丁酉親祀太一宮

真宗本紀大中祥符二年二月乙巳幸上清宮祈雨戊申遣使祠太一祠玄冥

仁宗本紀天聖六年三月壬戌作西太一宫九月癸卯祠西太一宫十二月癸亥祠西太一宫

神宗本紀熙寧四年十一月丁亥作中太一宫

禮志熙寧四年司天中宫正周琮言太一經推算七年甲寅歲太一陽九百六之數復元之初故經言太歲有陽九之災太一有百六之厄皆在入元之初終令陽九百六當癸丑甲寅歲為災厄之會然五福太一移入中都可以銷異為祥竊詳五福太一自國朝

雍熙元年甲申歲入東南巽宮時修東太一宮天聖
七年己巳歲五福太一入西南坤位修西太一宮請
稽詳故事崇建祠宇迎之京師詔建中太一宮于集
禧觀十太一神並用通天冠絳紗袍
熙寧六年十一月癸丑中太一宮成乙卯親祀太一
宮
文獻通考熙寧六年中太一宮成命王安石為奉安
太一使吳充孫固為前導官主管鹵簿奉安神像降

德音于天下

太常禮院言中太一宫冠服依東西太一而東西太一唯五福君基冠通天冠太游以下皆冠道冠紫史記天神貴者太一太一佐者五帝又方士言十太一皆天之尊神請並用通天冠絳紗袍從之

禮部言五福十太一祝版青詞稱嗣天子臣某謹案古之祝詞以天子至尊雖祗事天地宗廟示民嚴上蓋未有稱臣者故禮曰踐阼臨祭祀内事曰孝王某

外事曰嗣王某內謂宗廟外謂郊社大戴禮載祀天祝文稱予一人某漢承古禮稱天子以事天其贊享辭又曰皇帝魏明帝始詔天地明堂五郊可稱天子臣某東晉賀循製策祝文稱皇帝臣某沿襲至今葢用魏晉之制本朝儀注祀儀于上帝五帝日月並稱臣檢會九宮貴神祝版進書已不稱臣五福十太一當依熙寧六年以前故事其被遣之官自宜稱臣如此則不失輕重之體從之

宋史禮志元豐詔改定大祀太一東以春西以秋中以冬夏

文獻通考政和三年議禮局上五禮新儀立春祀東太一宮立夏季夏土旺日祀中太一宮立秋日祀西太一宮立冬日祀中太一宮　中太一宮真室殿五福太一在中君棊太一在東大遊太一在西俱南向延休殿四神太一承鑾殿臣棊太一在東西向北上凝祐殿直符太一臻福殿民棊太一在西東向北上

歴慶殿小游太一在中天一太一在東地一太一在西靈貺殿太歳在中太隂在西俱南向三皇五方帝日月五星二十八宿十日十二辰天地水三官五行九宫八卦五岳四海四瀆十二山神等並為從祀東西太一宫準此東太一宫大殿五福太一在東君棊太一在西俱南向大游太一殿在大殿之北南向臣棊太一殿在西北向小游太一直符太一四神太一殿在大殿之東西向北上天一太一民棊太一地一

太一殿在大殿之西東向北上西太一宫黄庭殿五福太一在中君棊太一在東大游太一在西均福殿小游太一在中倶南向延貺殿天一太一在中四神太一在南臣棊太一在北倶西向資祐殿地一太一在中民棊太一在南直符太一在北倶東向

紹興十八年詔擇地建太一宫先是命禮官考典故十月癸卯上之曰太平興國初司天楚芝蘭建言太一有十曰五福君基大游小游天一臣基直符民基

四神地一天之尊神也五福所在無兵疫人民豐樂自雍熙元年入吳宮吳分蘇州請建宮都城東南蘇村以應蘇臺之名乃建東太一宮八年宮成合千一百區凡十殿四廊圖三皇五帝九曜七元天地水三官南斗三台二十八宿天曹四司十精太一五岳儲副佐命十二山神八卦六丁五行四瀆本命等神及四直靈官三十六神將象五百二十四軀天聖六年司歷者言太一入蜀之坤宮又建西宮于八角鎮前

後東西凡四殿又建齋殿塑像自内出始鑄印給之
熙寧四年十月司天言甲寅五福當入中都又建中
宫于集禧觀政和間改龍德宫為北太一宫令四立
日皆望祀太一于恵照設位宜擇地建宫詔兩浙漕
臣營之癸丑詔製像于新宫十一月甲戌禮官謂太
一冠服不載于傳記畧記東西宫像服通冠仙衣侍
臣二人服道衣童子二人青衣執紅絲拂中太一宫
道流朱忠煥亦謂十神太一皆服通天冠絳服執圭

從臣梁冠絳服執笏童子執紅絲拂請如其飾及名諸殿十八年正月癸未又請上書其榜太一殿曰靈休殿門曰崇真挾殿曰瓊章寶室三清殿曰金闕寥陽火德殿曰明離本命殿曰介福齋殿曰齊明三月宮成凡百七十有四區十太一位于殿上南面西上從祀東廡九十有八西廡九十有七皆北上乙亥設宮牓丙子奉安神像用細仗二百人鈞容樂親從威儀道士皆百人宰臣為奉安使上親謁太一宮前期

有司張帝于齋殿設褥位于靈休殿介福殿上之東西向及香案之前設羣臣次宫之内外質明帝服履袍自崇政殿乘輦出宫北門至齋殿降輦羣臣先入班于靈休殿下皆北面帝自齋殿後歩至宫之東廡入便門升殿東側階至褥位西面立再拜羣臣皆再拜凡帝拜羣臣皆拜帝進五福太一前三上香再拜次至君基大遊小遊天一地一四神臣基民基直符前皆如五福之儀還褥位再拜羣臣自西廡班于介

福殿下帝降由東廡升介福殿東側階至褥位西向
立再拜進建生星斗君前三上香再拜次至本命元
辰真君前亦如之帝還褥位若命宰臣炷香則宰臣
升自西階以次上香畢降階帥羣臣再拜帝再拜還
齋殿羣臣皆退帝還宫
太常寺簿林大鼐言十神太一皆天之貴神國朝分
而為二並為大祀比新太一宫而九宫貴神尚寓屋
而不壇與小祀雜乃詔臨安府于國城之東擇爽塏

地建九宮貴神壇壝其儀如祀上帝以太一攝提權星招摇天符青龍咸池太陰天一為房牲以少牢籩豆十有二玉以圭璧太一幣以黑攝提招摇天符以黄權星以青青龍以紫咸池以白太陰以紅天一以赤

王圻續通考宋理宗淳祐十二年詔建西太一宫于延祥觀左以十月三日親行欵謁恭謝之禮

時牟子才上奏曰自漢武帝始祠太一其後或隨

太一所在築室迎祠大率皆因方士雜引道經星歷之學而為之比者國家以五福太一臨蜀分乃建西太一于西河之濵以為禬禳之地雖厥有故事然是役也土木鉅麗一時帑藏封匭奏巳交言其非而或者又竊議陛下他日必因欵謁而為湖山遊幸之舉今宗祀禮成親行恭謝陛下盖將敬休神天禔福庶民夫豈以觀遊為意然道途之言皆謂有司餙橋梁除道路辦供給過為勞擾又傳是

曰欲張水嬉陳樂伎萬一果出于此豈不實或者遊幸之說而有失陛下敬天愛民之初意乎伏惟陛下察臣愚衷深入宸慮自以其意特名大臣詳議其事明詔有司亟止此行庶幾舉動合宜青史書之可為萬世法而疑慮消宗廟社稷幸甚　又曰臣比者西太一指揮初下之時嘗密告陛下乞自以聖意明詔有司亟止此行益區區忠愛之志欲救正于未然力量淺薄未能感動繼聞諸臣陸

續亦有奏疏是公議不謀而同非臣一人之私言也二十四日伏睹内批陛下非不徹悟此意而欵謁之行終未即止是猶以臣等之言為未然也臣又案漢史武帝元鼎五年立泰畤于甘泉親祠太一武帝即位幾三十年而有此舉措葢其學不足以明理情不足以制欲無足恠者陛下講學于今三十年餘此乃聖德成就之日所當同符堯舜而乃欲效武帝親祀太一之舉臣實惜之始武帝既

祠太一遂下詔稱揚以為望見太一若景光十有二廼心侈然其後益封泰山祠后土幸建章巡海上作甘泉通天臺㢘殆無虛歲益其侈心一萌不能自止可不懼哉且祠太一所以致福而臣以漢史考之其初祠太一之年日有食之自是旱蝗河決蛇鬬無歲無有而南越之叛匈奴之寇亦在是年至于東方盜起巫蠱禍作干戈相尋所謂福者乃如此武帝晚年始悟下詔以為平生所為狂悖

嗚呼亦已晚矣武帝自謂其所為狂悖試觀其所為豈不真狂悖可笑而奈何欲效之乎望陛下痛察臣衷改降指揮特寢前命以弭人言

元史世祖本紀至元十八年十一月乙亥名法師劉道真問祠太一法

成宗本紀大德元年春正月辛卯建五福太一神壇

王圻續通考五福太一壇時以道流主之

元史文宗本紀至順元年九月乙未以立冬祀五福

十神太一真君

至順二年正月甲辰勅每歳四祭五福太一星二月庚午建五福太一宫于京城乾隅

王圻續通考乾隅西北方也張美和曰五福太一之貴神以二百二十五年行五宫自乾而艮艮而巽巽而坤坤而中宫又至乾每宫住四十五年所至之宫澤福是年在乾宫

二十年三月祀太一　二十一年復祀太一

元史泰定帝紀二年二月戊申命道士祭五福太一神

蕙田案太一之名始見于楚辭不過習俗師巫附會天神之一而非以為極尊無上之號也至史記封禪書漢武帝用方士言專祠太一而以五帝配祀則直以昊天上帝當之逮匡衡奏罷泰畤然後太一之說始息是當其未罷以前泰畤固若即漢之圜丘也東漢至

隋皆未有言太一者唐明皇既信術士祀九宮而九宮之神一曰太一是太一特九宮之一耳至肅宗又于九宮之外別置太一壇煩瀆不經日甚一日宋太宗真宗復行之仁宗立西太一神宗立中太一加五福之名增十神之位徽宗又有北太一踵事繁文荒誕已極元代猶沿其謬至明而始廓清焉夫以太一為獨尊亦僅尊于彼八宮之神耳至增之

為十太一則是九宮皆可稱太一而又餘其一以此擬諸漢武之太一其為大小尊卑葢截然其不侔矣今取唐宋元祭太一事另為一類附諸九宮貴神之後以為後世鑒

右太一

圖書集成宋王安石景靈宮修葢神御殿上梁祭告太歲已下諸神祝文伏以欽奉僊游肇營寶構舉修梁而揆日具蠲饎以寧神祓此後艱仰繄天祐柰太

歲之祀漢唐宋以來不載祀典而安石有祭太歲諸神文豈宋時已有其祀耶

元史成宗本紀至元三十一年夏四月即皇帝位五月壬子祭太陽太歲火土等星于司天臺

王圻續通考元每有大興作祭太歲月將日值于太史院

餘冬序録國初肇祀太歲禮臣上言太歲之神自唐宋以來祀典不載惟元有大興作祭于太史院亦無

常祭國朝始有定祀是以壇之制于古無稽案說文太歲木星也一歲行一次應十二辰而一周天其爲天神明矣亦宜設壇露祭但壇制無考應照社稷壇築造高廣尺寸差爲減殺庶于禮適宜詔可

蕙田案此以木星爲太歲

明史禮志古無太歲月將壇宇之制明始重其祭太祖既以太歲諸神從祀圜丘又合祭羣祀壇已而命禮官議專祀壇壝禮臣言太歲者十二辰之神案說

文歳字從步從戌木星一歳行一次歷十二辰而周天若步然也隂陽家説又有十二月將十日十二時所值之神若天一天罡太一功曹太衝之類雖不經見歷代因之元每有大興作祭太歳月將日直時直于太史院宜以太歳風雲雷雨諸天神合為一壇諸地祇為一壇春秋專祀乃定驚蟄秋分日祀太歳諸神于城南三年復以諸神隂陽一氣流行無間乃合二壇為一而增四季月將又改祭期與地祇俱用驚

熟秋分後三日

蕙田案此以十二辰之神為太歲仍主木星

王圻續通考國初令祀太歲及四季月將風雲雷雨岳鎮海瀆山川城隍旗纛諸神嘗建山川壇于天地壇之西正殿七壇曰太歲曰風雲雷雨曰五岳曰四鎮曰四海曰四瀆曰鍾山兩廡從祀六壇左京畿山川夏冬季月將右都城隍春秋季月將西南有先農壇東有旗纛廟南有藉田至是始議為一壇春秋專

祭先是上親祀之至是始遣官祭乃春用驚蟄後秋用秋分後三日是日上皮弁御奉天殿降香中嚴陞御殿獻官復命解嚴還宫

餘冬序録國初肇祀太歳禮官雜議因及陰陽家說十二時所直之神太祖乃定祭太歳于山川壇之正殿而以春夏秋冬四月將分祀兩廡或謂月將非經見者案禮祭法埋少牢于泰昭祭時也相近于坎壇祭寒暑也太歳實統四時而月將四時

之候寒暑行焉今祭太歲月將則四時與寒暑之神也載諸祀典孰謂非經見耶

蕙田案此以太歲月將即四時寒暑之神

春明夢餘錄洪武七年令春秋上旬擇日祭太歲未幾以諸神從祀南郊遂省春祭

明會典嘉靖八年令以每歲孟春及歲暮特祀太歲月將之神與享太廟同日又太歲月將嘉靖八年定前期十日太常寺請命大臣一員行事一前三日太

常寺奏祭祀如常儀一陳設太歲神位犢一羊一豕一登一鉶一簠簋各二籩豆各十爵三酒盞三十尊三帛一篚一兩廡月將共四壇每壇犢一羊一豕一登一鉶一簠簋各二籩豆各十爵三酒盞三十尊三帛三篚一一正祭典儀唱樂舞生就位執事官各司其事贊引贊就位典儀唱迎神奏樂樂止贊兩拜典儀唱奠帛行初獻禮奏樂執事官捧帛爵詣各神位前奠訖樂暫止贊引贊跪典儀唱讀祝讀訖樂復作

贊俛伏興平身樂止典儀唱行亞獻禮奏樂儀同初獻惟不獻帛讀祝樂止典儀唱終獻禮奏樂儀同亞獻樂止掌祭官西向立唱賜福胙執事官捧福酒跪進于遣官右贊跪搢笏贊飲福酒訖執事官捧福胙跪進于遣官右贊受胙訖贊出笏贊俯伏興平身贊兩拜典儀唱徹饌奏樂樂止典儀唱送神奏樂贊兩拜樂止典儀唱讀祝官捧祝掌祭官捧帛饌各詣燎位奏樂捧祝帛饌官過遣官前訖贊禮畢

明史樂志嘉靖八年祀太歲月將樂章

迎神　吉日良辰祀典式陳輔國佑民太歲尊神

四時月將功曹司辰濯濯厥靈昭鑒我心以候以

迎來格來歆

奠帛以後俱同神祇

禮志嘉靖十年命禮部考太歲壇制禮官言太歲之

神唐宋祀典不載元雖有祭亦無常典壇宇之制于

古無稽太歲天神宜設壇露祭準社稷壇制而差小

從之遂建太歲壇于正陽門外之西與天壇對中太歲殿東廡春秋月將二壇西廡夏冬月將二壇帝親祭于拜殿中每歲孟春享廟歲暮祫祭之日遣官致祭

春明夢餘録嘉靖十年即山川壇為天神地祇二壇以仲秋中旬致祭别建太歲壇專祀太歲東廡為春秋月將西廡為冬夏月將各二壇前為拜殿宰牲亭南為川井即山川壇舊井有龍蟄其中壇西南有先

農壇東旗纛廟壇南耤田在焉又太歲壇在山川壇内中為太歲壇東西兩廡南為拜殿殿之東南砌燎爐殿之西為神庫神厨宰牲亭亭南為川井外四天門東門外為齋宫鑾駕庫外為東文門

明會典隆慶元年議罷神祇壇惟太歲月將特祭于山川壇如故　禮部會議太歲仍于歲暮孟春遣官專祭正月遣太常寺官祭太歲月將之神

蕙田案太歲之祭始自元明于禮固無可考

然就其所謂歲神或以為木星或以為十二辰蓋既云木星歲行一次十二歲一周天乃五緯之一而非別有一神若以所行之次每歲一易者當之是即十二辰也天無星處皆謂之辰而此十二次之辰則皆取附近之星以識別之是已在二十八宿之中而又非別有一神也惟以為與月將即四時寒暑之神庶幾近之歲星所次凡十有二以子丑寅卯

等十二辰紀之而斗柄所指謂之月建者亦十有二于是有月將之説逐日之神亦十有二于是又有日值之説葢皆出于釋道陰陽卜筮擇日堪輿星命之流大抵皆自星辰之類而遞推衍以及之者今撮其祀事以附星辰之末云

右太歲月將

風師雨師 附雲神雷神

蕙田案風雨雲雷之屬皆陰陽闔闢嘘吸之氣也謂各有神司之者蓋有一物必有一物之精氣物愈大而其氣之發揚變化者則謂之神鄭司農注周禮云風師箕也雨師畢也皆以星宿目之顔師古注漢書則云風伯飛廉也雨師屏翳也志既言二十八宿又有風伯雨師則知非箕畢二說皆非也洪範所謂好風好雨者特以星禀陰陽五行之氣而風

氣燥雨氣潤其氣同者自足相感名故月行至箕畢恒有風雨之應如民之有嗜好然乃取以相况非謂二星即風雨之神也據易巽為風坎為雨則風雨固屬隂陽之氣所為氣感而神即憑之此所以有風師雨師之名周禮以實柴祀星辰又以槱燎祀風師雨師使二神即箕畢則星辰足以該之何故别言于下而其祀之之法又有實柴槱燎之異也此

可知鄭說之未的矣顏氏據漢志而知風師雨師非箕畢良是但從楚詞而為之名字非由經典儒者所不敢道也

周禮大宗伯以槱燎祀風師雨師疏春秋緯云月離于箕風必揚沙是風師箕也詩云月離于畢俾滂沱矣是雨師畢也

崔氏曰祭風師雨師之法皆謂隨其類祭之兆風師于西方不從箕星者箕星天位耳兆雨師于北郊者水位在北也

丘氏濬曰註疏謂風師雨師皆星盍以洪範星有好

風星有好雨好風箕宿也好雨畢宿也臣竊以謂人間有此物則夫蒼蒼之表必有所以司之者大而天天則有帝次而五行有此質則有此氣有此氣則有此神陰陽不測之謂神祀之以神必指為箕畢則執泥矣風而為箕雨而為畢可矣則夫後世所祀之雲雷又指何星以主之乎本朝郊祀既已設星辰二壇于上又有風雲雷雨之壇則亦不以風雨為星也

爾雅祭名祭風曰磔注今俗當大道中磔狗云以止風此其象疏祭風曰磔者謂披磔

牲體象風之散物因名云

左傳哀公六年是歲也有雲如衆赤烏夾日以飛三日楚子使問諸周太史周太史曰其當王身乎若禜之可移于令尹司馬王曰除腹心之疾而寘諸股肱何益不穀不有大過天其夭諸有罪受罰又焉移之遂弗禜

楚辭九歌雲中君朱注謂雲神也亦見漢書郊祀志

蕙田案周禮但言風師雨師無有言祭雲雷神者然觀左傳楚辭則雲神之祭三代已有

之唯雷神未見明文耳

風俗通楚辭說後飛廉使奔屬飛廉風伯也案周禮以槱燎祀風師風師者箕星也箕主簸揚能致風氣易巽為長女也長者伯故曰風伯鼓之以雷霆潤之以風雨養成萬物有功于人王者祀以報功也戌之神為風伯故以丙戌日祀于西北火勝金為木相也

春秋左氏傳說共工之子為玄冥師鄭大夫子產禳于玄冥雨師也案周禮以槱燎祀雨師雨師者畢

星也詩云月離于畢俾滂沱矣易師卦也土中之衆者莫若水衆者師也雷震百里風亦如之至于泰山不崇朝而徧雨天下異于雷風其德散大故雨獨稱師也丑之神為雨師故以己丑日祀雨師于東北土勝水為火相也

蔡邕獨斷風伯神箕星也其象在天能興風雨師神畢星也其象在天能興雨祠此神以報其功也

史記封禪書及秦并天下而雍有風伯雨師廟各以歲

時奉祀

漢書郊祀志高祖六年天下已定長安置祠祀官女巫其晉巫祠雲中君以歲時祠宮中師古曰雲中君謂雲神也

平帝元始五年王莽奏分雷公風伯廟于東郊兆雨師廟于北郊兆奏可

後漢書祭祀志縣邑常以丙戌日祠風伯于戌地以己丑日祠雨師于丑地用羊豕

隋書禮儀志晉元帝建武元年每以仲春仲秋并令郡

國縣兼祀風伯雨師

晉束晳風伯雨師不得避諱議元康七年詔書稱咸寧元年詔下尊諱風伯雨師皆為詁訓又公官文書吏人上事稱引經書者復多迴避使大義不明諸經傳咸言天神星宿帝王稱號皆不得變易本文但省事言語臨時訓避而已　又議太常博士華簡言周禮大宗伯職云槱燎祭司中司命風師雨師此禮文正稱應如丙辰詔書不改其名事下五府博議案風

伯之名所由來遠其在漢魏固已有之非晉氏避諱始造此號也若以異于周禮宜當變改則今國家行事神物稱號多因近代不皆率古蓋亦簡易而從仍舊隨時之制不能悉變唯雨師之名實緣避諱宜如舊稱

魏書禮志泰常三年為五精帝兆于四郊又風伯雨師之壇皆有別兆祭有常日牲用少牢

隋書禮儀志舊禮祀司中司命風師雨師之法皆隨其

類而祭之兆風師于西方者就秋風之勁而不從箕星之位兆雨師于北郊者就水位在北也隋制國城東北七里通化門外為風師壇祀以立春後丑國城西南八里金光門外為雨師壇祀以立夏後申壇皆三尺牲以一少牢

高祖受命欲新制度乃命國子祭酒辛彥之議定祀典風師雨師為小祀養牲在滌一旬

唐書禮樂志有司歲所常祀者立春後丑日祀風伯立

夏後申日祀雨師皆一獻祝稱天子謹遣

舊唐書禮儀志武德貞觀之制立春後丑祀風師于國城東北立夏後申祀雨師于國城西南各用羊一籩豆各二簠簋各一

唐書禮樂志小祀風伯雨師其高皆三尺廣皆丈者小祀之壇也小祀皆二象尊實醍齊上尊亦實明水四時祭風師雨師籩八豆八簠一簋一俎一羊一

開元禮祀風師雨師靈星司中司命司人司祿儀

立春後丑日祀風師前祀三日諸應祀之官散齋二日致齋一日並如别儀前祀一日晡後一刻諸衛令其屬各以其方器服守衛壝門俱清齋一宿衛尉設祀官次于東壝之外道南北向以西為上陳饌幔于内壝東門之外道南北向郊社令積柴于燎壇其壇在神壇之左内壝之外方五尺高五尺開上南出户祀日未明三刻奉禮郎設祀官位于内壝東門之内道北執事位于道南每等異位俱重行西向皆以北為上設望燎位當柴壇之北南向

設御史位于壇上西南隅東向令史陪其後于壇下設奉禮位于祀官西南贊者二人在南差退俱西向又設奉禮贊者位于燎壇東北西向北上設祀官門外位于東壝之外道南每等異位重行北向以西為上郊社令帥齋郎設酒罇于壇上東南隅象罇二實于坫北向西上設幣篚于罇坫之所設洗于壇南陛東南北向罍水在洗東篚在洗西南肆（篚實以巾爵）執罇罍篚冪者各位于罇罍篚冪之後太官令帥宰人以鑾刀烹牲于廚祀日

未明二刻太史令郊社令升設風師神座于壇上近北南向席以莞設神位于座首未明一刻諸祀官各服其服郊社令良醞令各帥其屬入實罇罍及幣實以醍齊其玄酒實以上罇太官令帥進饌者實諸籩豆簠簋入設于內壝東門之外饌幔內奉禮帥贊者先入就位贊引引御史太祝及令史與執罇罍篚冪者入當壇南重行北面以西為上立定奉禮曰再拜贊者承傳凡奉禮有詞贊者皆承傳御史以下皆再拜執罇者陞自東陛立于罇所執罍洗篚冪者

各就位贊引引御史太祝詣壇東陛升行掃除于上令史行掃除于下訖各引就位質明謁者引祀官贊引引執事者俱就門外位謁者贊引各引祀官以次入就位立定奉禮曰衆官再拜在位者皆再拜謁者進獻官之左白有司謹具請行事退復位太官令出帥進饌陳于門外初太官令出太祝跪取幣于篚興立于罇所謁者引獻官升自南陛進當神座前北向立太祝以幣東向進獻官受幣進北向跪奠于神座俛伏興少退北面再

拜訖謁者引獻官降復位太官令引饌入詣南陛升壇太祝迎引于壇上設于神座前籩豆蓋冪先徹乃升簠簋既奠却其蓋于下設訖太官令以下降復位太祝還罇所謁者引獻官詣罍洗盥手洗爵訖謁者引獻官自南陛升壇詣罇所執罇者舉冪獻官酌醴齊訖謁者引獻官進神座前北向跪奠爵俛伏興少退北向立太祝持版進于神座之右東面跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子嗣天子謹遣具位臣姓名敢昭告于風師含生開動必佇振發功施

造物實彰祀典謹以制幣犧齊粢盛庶品明薦于神尚
享訖興獻官再拜太祝進跪奠版于神座興還罇所獻
官拜訖謁者引獻官立于南方北向太祝以爵酌福酒
進獻官之右西向立獻官再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵
太祝進爵復于坫獻官俛伏興太祝帥齋郎進俎太祝
跪減神前胙肉加俎興以俎西向進獻官受以授齋郎
謁者引獻官降復位太祝進跪徹豆籩還罇所徹者籩豆各一
少移于故處奉禮曰賜胙贊者唱衆官再拜在位者皆拜已飲

福受胙者不拜謁者進獻官之左白請就望燎位遂引獻官就望燎位南向立太祝執篚跪取幣祝版齋郎以俎載牲體黍稷飯爵酒興自南陛降壇南行當柴壇南東行自南陛登柴壇以幣祝版饌物寘柴上户内訖奉禮曰可燎東西面各二人以炬燎火半柴謁者進獻官之左白禮畢遂引獻官出贊引引執事者以次出贊引引御史以下俱復執事位立定奉禮曰再拜御史以下皆再拜贊引引出

立夏後申日祀雨師有司行事祝文曰百昌萬寳式仰膏澤率遵典故用備常祀其首尾與風伯文同

文獻通考天寳四載勑風伯雨師濟時育物謂之小祀頗紊彞倫前載衆星已為中祀永言此義固合同升自今以後并宜入中祀仍令諸郡各置一壇因春秋祭社之日同升享祠九月十六日勑諸郡風伯壇置在社壇之東雨師壇在社壇之西各稍北數十歩其壇卑小于社壇其祀風伯用立春後丑祀雨師用立夏後申各用

羊一籩豆各十簠簋俎一酒三斗應緣祭須一物已上並以當郡公廨社利充如無即以當處官物充其祭官准祭社例取太守以下充

蕙田案風師雨師皆天神也而天寶祥符皆命設壇于社壇東西天神之祭接之北郊不知于義何取

天寶五載詔曰發生振蟄雷為其始畫卦陳象威物效靈氣實本乎陰陽功先施于動植今雨師風伯久列于

常祀惟此震雷未登于羣望其巳後每祀雨師宜以雷師同壇祭共牲別置祭器

丘氏濬曰此後世祀雷之始周禮有風師雨師漢以丙戌日祀風師于戌地以巳丑日祀雨師于丑地宋人兆風師于西郊祠以立春後丑日兆雨師于北郊祀以立夏後申日兆司中司命司祿于南郊祠以立秋後亥日以雷師從雨師之位以司民從司中司命司祿之位皆各壇為祭未嘗合而為一本朝于風雨雷之外又加以雲合以為一壇以從獻于郊天大祀又為壇于郊壇之西每歲仲秋天子又躬祀焉其與並祀者太歲及五嶽五鎮四海四瀆之神而以京畿山川四季月將京都城隍從享所謂太歲月將城隍與夫風雨雷師之外而加以雲皆前代所未嘗祀者也其視前代所祀九宮貴神之屬蓋有間矣夫雲興

而雨霈旣祀夫雨而獨遺乎雲可乎峙形于兩間者旣已享祀而流行于四時以司民興作耕作之候者而無其祭可乎名山大川遼絶于千萬里之外者旣皆入于望祀而宸居所涖之地六宫百司三軍百姓之所居止者反遺之可乎聖祖之見所以卓越千古非獨人蒙其至治之澤而凡寘漠之中有君蒿之感者莫不咸受其職焉嗚呼至哉

圖書集成肅宗實録乾元二年四月以久旱祭風伯雨師

舊唐書禮儀志代宗永泰二年禮儀使右常寺于休烈請依舊祠風伯雨師于國門舊壇復爲中祠從之

冊府元龜德宗貞元二年四月壬午太常寺奏祭風伯雨師祝版准開元禮凡有司攝事祝版應御署者進署訖皆北面再拜其風伯雨師本是小祀並有司行事天寶三載始升諸星為中祀亦無皇帝親祀風伯雨師之文命有司自是常典不同攝祭其祝版准中祀例合進署其再拜案禮無文詔曰風師雨師升為中祀有烈祖成命况在風雨事切蒼生令雖無文朕當屈己再拜以申子育萬民之意

貞元三年閏五月徙風師壇于滻水東

文獻通考憲宗元和十五年太常禮院奏來年正月三日皇帝有事于南郊同日立春後丑祀風師案周禮大宗伯以槱燎祀風師鄭玄云風箕星也故今禮立春後丑于城東北就箕星之位為壇祭之禮祀昊天上帝于圜丘百神咸秩箕星從祀之位在壇之第三等伏以皇帝有事南郊徧祭之儀百神咸在其五方帝并日月神州已下緣對昊天上帝皇地祇尊不得申並為從祀悉

無上公行事并御署祝版之儀風師既是星神猒降之儀便當陪祭如非遇郊祀其特祭如常儀

宋史禮志凡祀典皆領于太常歲之中祀九立春後丑日祀風師立夏後申日祀雨師其諸州祀風雨並如小祀

太宗太平興國五年十一月車駕北征前一日遣官祭告天地于圜丘磔風于風伯壇祀雨師于本壇並用少牢仍遣内侍一人監祭

真宗咸平二年旱詔有司祠雷師雨師

禮志風伯雨師諸州亦致祭大中祥符初詔惟邊地要劇者令通判致祭餘皆長吏親享未幾澤州請立風伯雨師廟乃令禮官考儀式頒之有司言唐制諸郡置風伯壇社壇之東雨師壇于西各稍北數十步卑下于社壇祀用羊一籩豆各八簠簋各二

舊制風師壇高四尺東西四步三尺南北減一尺皇祐定高三尺周三十三步雨師壇雷師壇高三尺方一丈

九尺皇祐定周六步

元豐詳定局言周禮小宗伯之職兆五帝于四郊四類亦如之鄭氏曰兆為壇之營域四類日月星辰運行無常以氣類為之位兆日于東郊兆月與風師于西郊兆司中司命于南郊兆雨師于北郊各以氣類祭之謂之四類漢儀縣邑常以丙戌日祀風伯于戌地以己丑日祀雨師于丑地亦從其類故也熙寧祀儀兆日東郊兆月西郊是以氣類為之位至于兆風師于國城東北兆

雨師于國城西北則是各從其星位而不以氣類也請

稽舊禮兆風師于西郊祀以立春後丑日兆雨師于北

郊祀以立夏後申日其壇兆則從其氣類其祭辰則從

其星位仍依熙寧儀以雷師從雨師之位

樂志熙寧祭風師五首

迎神欣安　飄飄而來淅瀝而下爰張其旂爰整其

駕有豆有登有兆有壇弭旌梶輈降止且安

升降欽安　盥帨于下有盤有匜饋酌于上有登有

彛服容柔止進退優止即事寅恭神其休止

奠幣容安　育我嘉生神惠是仰載致斯幣庶幾用

享鼓之舞之式繄爾神錫福無疆佑此下民

亞終獻雍安　栗栗壇坫載是豆觴醇烈氤氲普薦

芬芳酌之維宜獻之惟時民有服㣲靈用安之

送神欣安　奠獻紛紛靈心欣欣超然而返衆御如

雲其施伊何多黍多稌其祥伊何不愆厥敘

文獻通考哲宗元符祀風師雨師雷師儀注

陳設　前祀二日有司預修除壇之内外設祀官次于壇東壝之外道南北向以西為上祀日掌事者設神位版于壇上席以莞執尊罍者設祭器掌饌者實之每位籩豆在神位前左重三行豆八在神位前右重三行俎二在籩豆外分左右簠簋各一在二俎間設尊于壇上東南隅北向尊實玷加勺冪設洗于壇南陛之東南北向罍在洗東加勺冪篚在洗西南肆實巾爵設三獻位于壇卯陛之東西北向上設祝位二于壇南北向西

上雨師于兩壇間又設位于壇上西向北上雨師雷壇飲福位準此設初獻飲福位于壇上神座之東北向設望燎位于壇南南向燎壇積柴于上開上南出户置香爐合并燭于神座之前幣置篚陳于左祝版置坫陳于

右

行禮　祀日質明諸祀官各服其服贊禮者引三獻官以下入就位立贊禮者少前初獻之左贊請行事執事者升煙燔牲首贊唱者曰拜獻官以下皆再拜訖祝升

自東陛就西向立祝跪取幣于篚興立于神座左贊禮者引初獻詣罍洗南北向執罍者酌水初獻搢笏盥手執篚者取巾于篚授初獻帨手訖即授巾奠于篚執笏初獻升自午陛詣神座前北向搢笏跪三上香祝以幣西向跪授初獻訖興復位初獻受幣奠于神座前執笏俛伏興再拜內雨師行禮訖降壇次詣雷師壇位前行禮如上儀降陛復位少頃引初獻再詣罍洗南立北向執罍者酌水初獻搢笏盥手帨手訖又取爵以授初獻執罍者酌水初獻洗爵又

授巾初獻拭爵訖巾奠于篚執笏初獻升自午陛執事者引初獻詣酒尊所擧冪酌酒于爵初獻詣神座前北向搢笏跪執爵三祭酒奠爵執笏俛伏興少退北向立祝持版于神座之右東向跪讀祝畢初獻再拜祝奠版于神座右坫興讀祝訖先詣雷師神位初獻三祭酒奠爵興祝持版于神座右跪讀祝畢奠版于神座右坫興復位初獻降復位次引亞獻詣盥洗北向搢笏盥手帨手洗爵執爵執笏升自東陛詣神座前搢笏跪執爵三祭酒奠爵執笏俛伏興再拜訖降復位詣雷師壇並如上儀

次引終獻詣罍洗升獻如亞獻之儀訖降復位詣雷師壇並如上儀次引初獻升自午陛詣飲福位北向立執事者各以爵酌酒合實一爵持爵詣初獻之左東向立初獻再拜搢笏跪受爵祭酒啐酒奠爵執饌者以俎減神座前胙肉合實一俎上又以豆取稷黍飯合實一豆先以飯授初獻受訖又以俎授初獻受訖皆以授執饌者初獻取爵飲卒爵執事受虛爵復于坫初獻執笏俛伏興再拜降復位初獻以下就望燎位南向立執事者以篚詣神

位前跪取版幣降自東陛寘于燎柴贊唱者曰可燎以炬燎柴半贊者少前北面贊禮畢引初獻以下退

大觀祭風師六首

降神欣安　羽旗雲車飄颻自天猗歟南箕欣嘉升煙牲饎粢盛俎豆籩維神戾止從空泠然

初獻升降欽安　明昭惟馨威儀孔時鏘鏘鳴佩欽薦牲犧惟恭惟祇無愆無違周旋中禮肅恭委虵

奠幣容安　吹噓于喁披拂氤氳衆竅咸作潛運化

釣恩大功豐酬神維恭嘉贈盈箱于物有容

酌獻雍安　犧尊斯陳清酤盈中芬芬苾苾馨香交

通明靈來思歆我精衷維千萬祀品物芃芃

亞終獻雍安　清酤洋洋虔恭注兹條暢敷宣神用

歆之尊罍静嘉金奏諧熙於皇肆祀休我羣黎

送神欣安　窈冥無窮肹蠁斯融來終嘉薦歸返遥

空惟神之歸欣安導和惟神之澤于彼滂沱

雨師五首

迎神欣安　神之無象亦可思索維雲隂隂惟風莫
奠降止壇宇來顧芳馨侑以鼓歌薦此明誠
升降欽安　珮玉璆如黼黻襜如承神不懈訖獲嘉
虞聖皇命祀臣敢弗恭凡爾在位翼翼雍雍
奠幣容安　崇崇壇墠靈既降止有嚴執奠承祀兹
始明靈在天式顧庶察澤潤以時永拂荒札
酌獻亞終獻雍安　寅恭我神惟上之使俾我康年
民徯休祉折俎既登斞酒既盈匪薦是專配以明誠

送神欣安　牲俎告徹嘉樂休成卒事有嚴燕虞禹
靈蕃我民人育我稷黍萬有千祀承神之祜
禮志政和中定五禮新儀以雷神為中祀州縣祀風伯
雨師雷神為小祀政和之制風壇廣二十三步雨雷壇
廣十五步皆高三尺四陛並一壝二十五步其雨師雷
師二壇同壝又言周禮大宗伯以槱燎祀司中司命風
師雨師所謂周人尚臭升陽以報陽也今天神之祀皆
燔牲首風師雨師請用柏柴升煙以為歆神之始又言

周禮樂師之職曰凡國之小事用樂者令奏鐘鼓說者曰小祀也小師職注小祭祀謂風師是也既已有鐘鼓則是有樂明矣請有司祀風師雨師用樂仍製樂章以為降神之節請諸小祀祭以少牢仍用體解又言社稷五祀先薦爓次薦熟至於羣小祀薦熟而已請風師雨師止薦熟從之

文獻通考徽宗政和三年議禮局上五禮新儀風師雨師雷師壇高三尺四出陛並一壝二十五步風師壇廣

二十三步雨師雷師壇廣十五步又言本朝都城壇壝之制風師在城之西雨師在城之北雷師從雨師之位為二壇同壝州縣風師在社之東雨師在雷師之西非所謂各依其方類求神者請倣都城方位之制仍以雷師從雨師之位為二壇同壝從之

宋史高宗本紀紹興七年五月壬申命禮官舉風雷雨師之祀

文獻通考紹興七年太常博士黄積言立春後丑日祀

風師立夏後申日祀雨師雷師望下有司舉行從之

宋史樂志紹興祭風師六首

迎神欣安　夫物絪緼神氣撓之誰歟其司維南之箕儆哉明庶我祀維時我心孔勞神其下來

初獻升降盥洗欽安　神哉沛矣厥靈載揚揚靈如何焛焛皇皇我其承之繩繩齋莊往從鬱人爰挾斯芳

奠幣容安　物之流形甚畏瘥癘八風平矣嘉生以

遂絲縷之積有量斯幣惟本之報匪物之貴

酌獻雍安　我求于神無臭無聲神之燕享惟時專精大馨在列爇燎在庭侑我桂酒娭其以聽

亞終獻　禮有三祀儀物視帝神臨消搖疇𢿱跛倚重觴載申百味孔旨神兮樂康答我以祉

送神（同迎神曲）　荃其止乎褪褪其容奄横四海蹇莫之窮時不𩦲得禮焉有終荃其行乎余心慅慅

雨師雷神七首

迎神欣安　衆萬之託動之潤之昭格孔時維神之依洽然後先肆我肯顧是耶非耶紛其來下

初獻盥洗升降欽安　言言祠宫爰考我禮維西有罍維東有洗爰潔爰滌載薦其醴神在何斯匪遠具邇

奠幣容安　霈兮隱兮蹶其陰威相我有終胡寧不知我幣有陳我邸斯珪豈惟有陳于以奠之

雨師位酌獻雍安　山川出雲裔裔而縷截霆載濛

其德乃溥自古有年胡然莫祖無簡我觴無怠我俎

雷神位酌獻曲同雨師　瞻彼南山有虺其出維蟄之奮維癘之息眷焉顧饗在夏之日觴豆匪報皇忍忘德

亞終獻曲同初獻　作解之德形聲一兮爰展獻侑酌則三兮我興有假云胡有私下土是冒庶其遠而

送神曲同迎神　陰旌載旋鼓車其鞭問神安歸冥然而天皇有正命祀事孔蠲其臨其歸億萬斯年

遼史聖宗本紀統和二年四月辛卯祭風伯　七年五

月辛巳祭風伯于儒州白馬村

開泰元年夏四月己酉祭風伯　八年二月丙辰祭風伯

禮志清寧元年皇帝射柳訖詣風師壇再拜

金史章宗本紀明昌二年五月戊辰詔諸郡邑風雨師神壇隳廢者復之

明昌五年三月庚辰初定日月風雨雷師常祀

禮志明昌五年禮官言國之大事莫重于祭王者奉神

靈祈福祐皆為民也我國家自祖廟禘祫五享外惟社稷嶽鎮海瀆定為常祀而天地日月風雨雷師其禮尚闕宜詔有司講定儀注以聞尚書省奏天地日月或親祀或令有司攝事若風雨雷師乃中祀合令有司攝之且又州縣之所通祀者也合先舉行制可乃為壇于景豐門外東南闕之巽地歲以立春後丑日以祀風師牲幣進熟如中祀儀又為壇于端禮門外西南闕之坤地以立夏後申日以祀雨師其儀如中祀羊豕各一是日

祭雷師于位下禮同小祀一獻羊一無豕其祝稱天子謹遣臣某云

宣宗本紀興定五年三月丙午以旱築壇祀雷雨師

元史世祖本紀至元七年十二月勑歲祀風師雨師雷師

祭祀志至元七年十二月大司農請于立春後丑日祭風師于東北郊立夏後申日祭雷雨師于西南郊　風雨雷師之祀仁宗延祐五年乃即二郊定立壇壝之制

其儀注闕

圖書編明太祖洪武元年詔立春後丑日祭風師于東北郊立夏後申日祭雨師雷師于西南郊祭風師雨師給米三石

春明夢餘録洪武二年以風雲雷雨諸神止令祀于城南諸神享祀之所未有壇壝等祀非隆敬神祇之道命禮官考古制以聞禮官奏風雨師之祀見于周官秦漢隋唐亦皆有祭天寶中增雷師于雨師之次因升風雲

雷雨為中祀宋元因之今國家開創之初常以風雲雷
雨與太歲嶽瀆城隍皆祀于城南享祀之所既非專祀
又室而不壇非理所宜考之唐制以立春後丑日祭雨
雷于城東南以今觀之天地之生物動之以風潤之以
雨發之以雷陰陽之機本一氣使然而各以時别祭甚
失享祀本意今宜以風雲雷雨與太歲嶽瀆城隍合為
一壇春秋祀之詔可
明會典洪武中令有司各立壇廟祭風雲雷雨

明集禮專祀風雲雷雨師儀注

風師雨師之祀見于周官秦漢隋唐亦皆有祭天寶中又增雷師于雨師之次因升風雨雷師為中祀宋元因之國朝既于圜丘以太歲風雨雷師從祀且增雲師于風師之次復以春秋驚蟄秋分後之三日專祀風師雲師雷師雨師于國南羣祀壇天子降香遣官行事其郡縣風雲雷雨師之祭一如前代之儀云

壇制附時日 風雲雷雨之祀月令以立春後丑日祭風

師于國城東北立夏後申日祀雨師于國城西南兆之于東北西南者從箕畢星位也以春秋分祭風雲雷雨于國南其制屋而不壇若各府州縣之祀風雲雷雨師則仍築壇于城西南祭用驚蟄秋分日

牲幣　太歲風雲雷雨師各用一太牢其幣則以白

祭器　太歲風雲雷雨各用尊三籩八豆八簠二簋二

酒齊　太歲風雲雷雨酌尊皆同宋制宋設尊其八實五齊三酒其八實明水元酒酌尊犧尊實泛齊象尊實

醴齊

粢盛　皆簠實黍稷簋實稻粱

籩豆之實　皆籩實以石鹽乾魚棗栗榛菱芡鹿脯白黑餅豆實以韭菹醓醢菁菹鹿醢芹菹兎醢筍菹魚醢

脾析菹豚拍

樂　用雅樂

風雲雷雨樂章

迎神中和之曲　吉日良辰祀典式陳太歲尊神雷

雨風雲濯濯厥靈昭鑒我心以候以迎來格來歆餘並

同朝日

降香遣官祀風雲雷雨師儀注

時日 春以驚蟄後三日秋用雷收聲時秋分後三日

行事

齋戒 前期三日皇帝齋戒獻官及各執事官俱散齋

二日致齋一日

降香 前祀一日清晨有司立仗百官具公服侍班皇

帝服皮弁服陞奉天殿捧香授獻官獻官捧由中陛降
中道出至午門外置龍亭内儀仗鼓吹導引至祭所
陳設　前祀一日有司陳設如圖儀
省牲　前祀一日獻官公服詣壇東省牲贊禮引至省
牲位執事者牽牲省訖詣神厨視鼎鑊視滌濯畢遂烹
牲執事者以豆取毛血實于饌所
正祭　祭日清晨執事者入實尊罍簠簋籩豆牲俎并
陳毛血豆于神位前列篚幣于酒尊所贊引引獻官及

應祀官各入就位

迎神　贊禮唱迎神協律郎舉麾奏中和之曲樂成止贊禮唱有司已具請行禮唱鞠躬拜興拜興平身獻官及在位者皆鞠躬拜興拜興平身樂止

奠幣　贊禮唱奠幣贊引引獻官詣盥洗位搢笏盥手帨手出笏詣太歲神位前協律郎奏保和之曲贊禮唱跪獻官北向跪搢笏三上香執事者奉幣東向跪授獻官獻官受幣贊禮唱奠幣獻官興奠幣于神位前贊禮

唱鞠躬拜興拜興平身次詣風師雲師雷師雨師上香奠幣皆如太歲神位前之儀奠訖樂止復位

進俎 贊禮唱進俎執事者舉俎升階協律郎跪俛伏舉麾奏缺之曲贊禮引獻官至太歲神位前搢笏以俎奠于神位訖出笏以下四位進俎皆同

初獻 贊禮唱行初獻禮贊引引獻官詣爵洗位搢笏滌爵拭爵以爵授執事者以下四位爵其滌拭授皆同詣酒尊所司尊者舉冪執爵者以爵進酌醴齊以爵授執事者以下四位

進爵酌醴授執事皆同出笏贊禮唱詣太歲神位前協律郎舉麾奏安和之曲缺之舞贊禮引至神位前跪搢笏三上香三祭酒奠爵出笏俛伏興平身少退鞠躬拜興拜興平身次詣風師以下四位上香祭酒退拜皆如上儀拜畢樂舞止贊禮唱讀祝獻官跪讀祝官取祝版于神右跪讀畢樂舞作贊禮唱俛伏興平身稍後鞠躬拜興拜興平身樂舞止

亞獻終獻並如初獻儀唯不讀祝

飲福受胙　贊禮唱飲福受胙贊引引獻官詣飲福位鞠躬拜興拜興平身稍前跪搢笏進爵祭酒飲福酒以爵復于坫奉俎者進俎獻官受俎以俎授執事者出笏俛伏興平身鞠躬拜興拜興平身復位

徹豆　贊禮唱徹豆掌祭官徹豆贊禮唱賜胙贊唱已飲福受胙者不拜在位官皆再拜鞠躬拜興拜興平身

送神　贊禮唱送神協律郎舉麾奏豫和之曲贊禮唱鞠躬拜興拜興平身獻官以下皆再拜祝人取祝幣人

取幣詣望燎位

望燎 贊禮唱望燎贊引引獻官詣望燎位執事者以祝版幣饌實于燎壇贊禮唱可燎執事者舉炬火燔之柴半燎贊禮唱禮畢獻官以下各以次出

王國祭風雲雷雨

齋戒 前期王散齋二日于別殿王相府官于正寢王致齋一日于正殿王相府官于公廨

省牲 先祭二日執事設王次于廟壇南門外道之東

南向先祭一日典儀典祠導王至次執事者各執事典
儀典祠導王至省牲位執事者自東牽牲西行過王前
省訖執事牽牲詣神厨典儀典祠導王詣神厨視鼎鑊
視滌濯訖典儀典祠導王還次
陳設　先祭一日典祠依圖陳設
正祭　祭日清晨典祠率執事者各實尊罍籩豆登鉶
實幣篚于案祝版于神位之右大樂入就位諸執事及
陪祭官入就位典祠啓王服遠遊冠絳紗袍典祠典儀

導王至位北向立典祠典儀分左右立于王之前

迎神　司禮唱迎神大樂作　司禮唱請行禮典祠啓有司

謹具請行事啓鞠躬拜興拜興平身司禮唱在位官再

拜司賛唱鞠躬拜興拜興平身王與在位官皆鞠躬拜

興拜興平身樂止

奠幣初獻　司禮唱奠幣行初獻禮典祠啓詣盥洗位

大樂作　典儀典祠導王至盥洗位樂止典祠啓搢圭王搢圭

典祠啓盥手司盥洗者酌水王盥手訖司巾者以巾進

典祠啓帨手王帨手訖典祠啓出圭王出圭典祠啓詣爵洗位典祠典儀導王至爵洗位典祠啓搢圭王搢圭執爵官以爵進典祠啓受爵王受爵典祠啓滌爵司爵洗者酌水王滌爵訖典祠啓拭爵司巾者以巾進王拭爵典祠啓以爵授執事者王以爵授執爵官典祠啓出圭王出圭啓詣風雲雷雨神位前（大樂作）典祠典儀導王至神位前（樂止）奉爵奉幣者前行典祠啓跪王跪掌祭詣案取香跪進于王之左典祠啓搢圭王搢圭啓上香上

香三上香王三上香訖奉幣者奉幣跪進于王之右王受幣奠于神位前奉爵者奉爵跪進于王之右王受爵典祠啓祭酒祭酒三祭酒奠爵王三祭酒奠爵訖典祠啓出圭王出圭讀祝官取祝跪讀于神位之右讀畢復以祝寘于案典祠啓俛伏興拜興拜興平身王俛伏興大樂作拜興拜興平身樂止典祠啓復位典祠典儀導王復位

亞獻　司禮唱行亞獻禮典祠啓行亞獻禮掌祭官至

神位前爵内斟酒典祠啓鞠躬拜興拜興平身王鞠躬大樂作拜興拜興平身樂止

終獻如亞獻之儀

飲福受胙　司禮唱飲福受胙執事舉香案寘于王拜位前執事酌福酒舉胙肉典祠啓飲福受胙大樂作典祠典儀導王至香案前位典祠啓鞠躬拜興拜興平身王鞠躬拜興拜興平身典祠啓跪搢圭王跪搢圭執事捧爵東向跪進于王王受爵訖啓飲福酒王祭酒少許飲

福酒以爵實于坫執事官東向跪進胙于王王受胙以胙授左右左右西向跪受興典祠啓出圭啓俛伏興拜興拜興平身王俛伏興大樂作拜興拜興平身樂止典祠啓復位典祀典儀導王復位

徹豆　司禮唱徹豆掌祭官徹豆司禮唱賜胙典祠啓王飲福受胙者免拜司禮唱陪祭官皆再拜司贊唱鞠躬拜興拜興平身陪祭官皆鞠躬大樂作拜興拜興平身樂止

送神　司禮唱送神典祠啓鞠躬拜興拜興平身司禮唱在位官皆再拜司贊唱鞠躬拜興拜興平身王與陪祭官皆鞠躬大樂作拜興拜興平身樂止

望燎　司禮唱望燎讀祝官取祝捧幣者取幣掌祭官取饌詣燎所典祠啓詣望燎位大樂作典祠典儀導王至望燎位樂止司禮唱可燎候燎半典祠啓禮畢導引王還次司禮引陪祭官出

各府州縣祭風雲雷雨師儀

時日　春以驚蟄日秋用秋分日行事

齋戒　前三日三獻官散齋二日于別寢致齋一日于祭所執事人員齋各一日于祭所

陳設　前祭二日有司掃除壇上下設三獻官次于壇門外前一日執事者設省牲位于南門外設神位于壇上近北南向每位設籩四于神位之左豆四于神位之右簠簋各一于籩豆之間毛血豆于簠簋前俎二又于其前香燭案于俎前爵坫沙池于香案之前祝版位于

神位之右設酒尊所于壇上東南隅犧尊一山罍一設
幣篚位附于酒尊所設盥洗位于壇下之東爵洗位于
盥洗位之北初獻位于壇下正中之南亞獻位于初獻
位之左終獻位于初獻位之右稍後從祭官位于獻官
之後引贊位于獻官之左右贊禮二人位于壇下之東
讀祝位于神位之右掌祭二人位于神位之左右司尊
司爵司洗捧幣位各于其所設望燎位于壇之西南
省牲　前祭一日執事者引三獻官至省牲位執事者

自東門牽牲東行過獻官前執事者告腯訖牽詣神廚獻官詣廚視鼎鑊滌溉訖遂烹牲以豆取毛血置于饌所

正祭奠幣　丑前五刻行事執事者入實尊罍籩豆簠簋登鉶陳毛血豆祝版三獻官服公服簽祝版于次執事者各冠垂脚唐帽圓領白襴衫烏角帶各入就位引贊引獻官入就壇下拜位贊禮唱有司已具請行事贊禮唱鞠躬拜興拜興平身贊者唱奠幣引贊引初獻官

詣盥洗位搢笏盥手帨手出笏引詣風雲雷雨師神位
前贊禮唱跪搢笏執事者以幣跪進于初獻之右初獻
受幣奠于神位前訖稍後引贊唱俛伏興拜興拜興平
身復位
初獻　贊禮唱行初獻禮引贊引獻官詣爵洗位搢笏
受爵滌爵拭爵以爵授執事者出笏次引初獻自南陛
升壇詣酒尊所搢笏受爵司尊者舉冪酌犧尊之緹齊
以爵授執事者出笏引詣神位前北向立引贊唱跪搢

笏掌祭官捧香跪進于獻官之左引贊唱上香上香三上香初獻三上香訖執爵者捧爵跪進于初獻官之右受爵引贊唱祭酒祭酒三祭酒初獻三祭酒奠爵出笏讀祝官取祝版跪于神位之右讀訖引贊唱俛伏興拜興拜興平身

亞獻終獻其行事並與初獻同唯不讀祝

飲福　贊禮唱飲福贊引引初獻官詣飲福位西向立掌祭者以爵酌福酒持詣獻官之左引贊唱鞠躬拜興

拜興平身初獻官再拜訖引贊唱跪搢笏初獻官跪搢
笏掌祭者舉福酒爵進于初獻之左初獻官受爵祭酒
少許飲福酒奠爵掌祭官減神位前胙肉跪進于初獻
之左初獻受胙以胙授執事者引贊唱出笏俛伏興拜
興拜興平身初獻再拜訖引復位贊禮唱賜胙初獻官
飲福受胙免拜在位者皆再拜唱鞠躬拜興拜興平身
亞獻官以下皆鞠躬拜興拜興平身
望燎　贊禮唱詣望燎位引贊引初獻官以下詣望燎

位祝人取祝幣人取幣掌祭取饌寘于燎所贊禮唱可燎東西面各一人舉炬火燔之柴半燎贊引唱禮畢引初獻官以下及諸從祭官以次出

明會典洪武二十六年風雲雷雨之神凡各布政司府州縣春秋仲月上旬擇日同壇設祭帛四俱白色附郭府州縣官止隨班行禮不必别祭其祭物祭器獻官及齋戒省牲陳設正祭迎神並與社稷禮同但臨祭時執事者先以毛血瘗于坎通贊不唱瘞毛血奠帛初獻先

詣神位前次詣讀祝所亞獻終獻同初獻不唱奠帛讀祝飲福受胙其胙于風雲雷雨神位前取羊一脚徹饌送神望燎亦同社稷儀但改瘞字為燎字

永樂六年駕幸北京東宮監國凡風雲雷雨之神豫期勅皇太子攝祭

明史樂志嘉靖九年復分祀天地神祇樂章

迎天神保和之曲　吉日良辰祀典式陳景雲甘雨風雷之神赫赫其靈功著生民參贊元化宣布蒼仁

爰兹報祀鑒兹藻蘋

奠帛以後俱如舊

圖書編嘉靖十一年釐正祀典改叙雲雨風雷祭期歲仲春秋上旬擇日行事獻官齋戒省牲並同社稷儀注正祭日將行禮起鼓初嚴遍燃庭燎香燭鼓再嚴執事者各叙立于兩階鼓三嚴贊引引各獻官立候行禮通贊唱執事者各司其事陪祭官各就位獻官就位迎神鞠躬拜興拜興拜興拜興平身奠帛行初獻禮贊引唱

詣盥洗所搢笏出笏詣酒罇所司尊者舉冪酌酒詣雲雨風雷神位前跪搢笏奠帛獻爵出笏俯伏興平身詣讀祝位跪通贊唱衆官皆跪贊引唱讀祝通引同唱俯伏興平身贊引唱復位通贊唱行亞獻禮贊引唱詣酒罇所司罇者舉冪酌酒詣雲雨風雷神位前跪搢笏獻爵出笏俯伏興平身復位通贊唱行終獻禮贊引唱詣酒罇所司罇者舉冪酌酒詣雲雨風雷神位前跪搢笏獻爵出笏俯伏興平身復位通贊唱飲福受胙贊引唱

詣飲福位搢笏跪飲福酒受胙出笏俯伏興平身復位通賛唱鞠躬拜興拜興平身徹饌送神鞠躬拜興拜興拜興拜興平身讀祝者捧祝進帛者捧帛各詣燎所望燎賛引唱詣望燎位通賛唱焚帛者一段至七段皆唱禮畢

低史風伯雨師在州治東先是廟廢止遺石碣成化丙午旱或油然雨狀輒為風散知府蔡晟詣其所祭之風頓息大雨如注因復立廟廟圯知州鄭豸易以

壇

右風師雨師

五禮通考卷三十六